

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort	5
0. Einleitung	11
0.1 Problemstellung: Der Exodus der Liebe aus der Politischen Philosophie und Theorie	11
0.2 Zielsetzung	20
0.3 Vorgehen	26
0.4 Einleitende Begriffsklärungen	31
0.4.1 Die Komplexität des augustinischen Liebesbegriffs.	31
0.4.2 Elemente und Varianten des politischen Augustinismus. .	33
0.4.3 Der augustinische Liberalismus als maßgebliche Variante des politischen Augustinismus	37
0.5 Methode	42
Kapitel 1 Die augustinische Quelle des <i>Augustinian liberalism</i>:	
Was heißt Liebe?	45
1.1 Die Form der Liebe: <i>appetitus</i>	45
1.1.1 Die <i>beata vita Christiana</i>	45
1.1.2 Die Liebe in der Form des <i>amor qua appetitus</i>	48
1.1.3 Die menschliche Bedingtheit in der Welt	51
1.1.4 Ontologische Bedingtheit I: Notwendigkeit der Existenz. .	53
1.1.5 Ontologische Bedingtheit II: Universale moralische Gleichheit	55
1.1.6 Anthropologische Bedingtheit I: Natalität	59
1.1.7 Anthropologische Bedingtheit II: Mutabilität.	65
1.1.8 Anthropologische Bedingtheit III: Pluralität.	70
1.1.9 Anthropologische Bedingtheit IV: Mortalität	75
1.1.10 Kosmologische Bedingtheit I: Zeit	78
1.1.11 Kosmologische Bedingtheit II: Raum.	82
1.2 Der Inhalt der Liebe: <i>caritas</i> und <i>cupiditas</i>	85
1.2.1 Liebe zum transzendenten Gut: <i>caritas</i>	85
1.2.2 Liebe zu immanenten Gütern: <i>cupiditas</i>	89
1.2.3 Die ordnende Funktion der Liebe: <i>frui</i> und <i>uti</i>	93
1.2.4 Nächstenliebe	105
1.2.5 Selbstliebe oder Eigenliebe?	110
1.2.6 Die epistemologische Dimension der Liebe	116

1.3	Der Ausdruck der Liebe: <i>ordo amoris</i>	124
1.3.1	Der Gebotscharakter des augustinischen Liebesbegriffs . .	125
1.3.2	Die zwei Staaten als Allegorie von <i>caritas</i> und <i>cupiditas</i>	129
1.3.3	<i>Vita contemplativa</i> und <i>vita activa</i>	134
1.4	Kritische Anfrage an den augustinischen Liebesbegriff: Anders Nygren	144

Kapitel 2 Die politiktheoretischen Quellen des *Augustinian liberalism*: Welcher Liberalismus?

2.1	Liberalität und Liberalismus: Ideengeschichtliche Konturen . . .	153
2.1.1	<i>Liberalitas</i> in der römischen Stoa und der christlichen Spätantike	156
2.1.2	Wiederentdeckung und Weiterentwicklung der <i>liberalitas</i> im europäischen Humanismus	163
2.1.3	Das Begriffsverständnis der <i>liberalitas</i> im englischen Absolutismus	171
2.1.4	Transatlantische Expansion	177
2.1.5	Der Begriffswandel der <i>liberalitas</i> : Robert Filmer und John Locke	180
2.1.6	Die <i>Zwei Abhandlungen über die Regierung</i> von John Locke	186
2.1.7	Der <i>Brief über die Toleranz</i> von John Locke	193
2.2	Freiheit und Gerechtigkeit	197
2.2.1	Die zwei Freiheitsbegriffe bei Isaiah Berlin: Darstellung, Diskussion, Adaption	198
2.2.2	Die theologischen Ressourcen der Gerechtigkeitskonzeption bei John Rawls	212
2.3	Theologische Liberalismuskritik	232
2.3.1	Die Pelagianismus-These	233
2.3.2	Die Idolatrie-These	242

Kapitel 3 Die Genese des *Augustinian liberalism*:

Zwischen <i>saeculum</i> und <i>sacrum</i>	255
3.1 Der Hintergrund des politischen Augustinismus im 20. Jahrhundert	255
3.2 Reinhold Niebuhr: „Augustinian Christian Realism“.....	261
3.2.1 Quellen, Beweggrund und Ziel	261
3.2.2 Disparitäten der Macht in einer technischen Zivilisation .	264
3.2.3 Christlicher Realismus und Klassischer Realismus	270
3.2.4 Christlicher Realismus in einem säkularen Zeitalter	275
3.2.5 Kritische Einordnung.....	279

3.3	Robert A. Markus: „Christianity and the Secular“	289
3.3.1	Quellen, Beweggrund und Ziel	289
3.3.2	Verortung im politischen Augustinismus des 20. Jahrhunderts	291
3.3.3	Die These des „säkularen Augustinismus“	297
3.3.4	Kritische Einordnung	311
3.4	John Milbank: „Postmodern Critical Augustinianism“	317
3.4.1	Quellen, Beweggrund und Ziel	317
3.4.2	<i>Radical Orthodoxy</i>	319
3.4.3	Partizipationsontologie und Liberalismus	322
3.4.4	Metaphysik- und Liberalismuskritik	327
3.4.5	Postliberaler kritischer Augustinismus als Alternative	332
3.4.6	Kritische Einordnung	334
3.5	Timothy P. Jackson: „The Priority of Love“	338
3.5.1	Quellen, Beweggrund und Ziel	338
3.5.2	Drei verschiedene Formen des Liberalismus	340
3.5.3	„Civic Agapism“ und die Priorität der Liebe	343
3.5.4	Kritische Einordnung	349

Kapitel 4 Die Geltung des *Augustinian liberalism*:

Liebe als Prinzip des politischen Handelns	355
4.1 Vom politischen Augustinismus zum augustinischen Liberalismus im 21. Jahrhundert.	355
4.2 Eric Gregory: „Politics and the Order of Love“	362
4.2.1 Quellen, Beweggrund und Ziel	362
4.2.2 <i>Augustinian civic liberalism</i>	366
4.2.3 Liebe als motivationale Komponente demokratischen Handelns.	372
4.2.4 Die normative Dimension der <i>caritas</i>	376
4.2.5 Kritische Einordnung	379
4.3 Charles T. Mathewes: „The Republic of Grace“	384
4.3.1 Quellen, Beweggrund und Ziel	384
4.3.2 Die christliche Liebe im Zeitalter des „millennial capitalism“.	385
4.3.3 Augustinischer Republikanismus.	391
4.3.4 Christliche Hoffnung im Kontext des politischen Handelns.	399
4.3.5 Christlicher Glaube im Kontext politischer Selbstverpflichtung.	404
4.3.6 Christliche Liebe im Kontext politischer Verantwortung	404
4.3.7 Ekklesiologische Aspekte der „Republic of Grace“.	408
4.3.8 Kritische Einordnung	410

4.4 Jennifer A. Herdt: „Putting On Virtue“	411
4.4.1 Quellen, Beweggrund und Ziel	411
4.4.2 Tugendethik im historischen Kontext	412
4.4.3 Performative Theologie und narrative Ethik	417
4.4.4 Liebe, Tugend und politisches Handeln	422
4.4.5 Liturgie und <i>saeculum</i>	431
4.4.6 Kritische Einordnung	433
4.5 Rowan Williams: „Faith in the Public Square“	435
4.5.1 Quellen, Beweggrund und Ziel	435
4.5.2 Jenseits des Liberalismus	437
4.5.3 Politik und die menschliche Seele	439
4.5.4 Ortsbestimmung des augustinischen Liebesbegriffs im öffentlichen Raum	446
4.5.5 Liturgischer Humanismus und Realpolitik	452
Kapitel 5 Die zwei Welten des <i>Augustinian liberalism</i>	457
5.1 Grundlagen einer augustinischen Ethik der christlichen Staatsbürgerschaft	457
5.2 Liebe als Prinzip des politischen Handelns	462
5.3 Liebesgebot und Freiheitsrecht	468
5.4 <i>Saeculum</i> und <i>sacrum</i>	469
Abkürzungsverzeichnis	475
Literaturverzeichnis	479
Personenregister	545